

經部

周易集註卷三

明 來知德 撰

☵☷ 坎下坤上

師者衆也其卦坎下坤上以卦象論地中有水為衆聚之象以卦德論内險而外順險道以順行師之義也以爻論一陽居下卦之中上下五陰從之將統兵之象也二以剛居下五柔居上而任之人君命將出

師之象也序卦訟必有衆起師興由爭故次于訟

師貞丈人吉无咎

貞者正也丈人者老成持重練達時務者也凡人君用師之道在得正與擇將而已不得其正則師出無名不擇其將則將不知兵故用兵之道利于得正又任老成之人則以事言有戰勝攻取之吉以理言無窮兵厲民之咎矣戒占者當如是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣王去聲

以卦體卦德釋卦辭衆者即周官自五人為伍積而至于二千五百人為師也正者即王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不為如此之正也以者謂能左右之也一陽在中而五陰皆所左右也左右之使衆人皆正樵蘇无犯之意則足以宣布人君之威德即王者仁義之師矣故可以王以衆正言為將者可以王言命將者能正即可以王故師貴貞也剛中而應

者為將不剛則怯過剛則猛九二剛中乃將才之善者有此將才五應之又信任之專則可以展布其才矣行險者兵危事也謂坎也順者順人心也謂坤也兵足以戡亂而順人心則為將有其德矣有是才德所以名丈人也毒者猶既濟憊字時久師老之意噬嗑中爻為坎故亦曰遇毒乃陳久太肥腊肉味變者五行志云厚味實腊毒師古曰味厚者為毒久陳久之事文案繁雜難于聽斷故以腊毒象之非毒害也

若毒害則非行險而順矣言出師固未免毒于天下然毒之者實所以安之乃民所深願而悅從者也民悅而從所以吉而无咎毒天下句與民從之句意正相應若毒天下而民不從豈不凶豈不有咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中為聚衆之象故為師容者容保其民養之教之也畜者積畜也古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其

兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民即水不外乎地也

初六師出以律否臧凶（否蒲鄙反）

專以將言律者法也號令嚴明部伍整肅坐作進退攻殺擊刺皆有法則是也否者塞也兵敗也臧者善也兵成功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二者皆凶故曰否臧凶觀小象失律凶之句可見矣○初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒占者

師出以律失律則不論否臧皆凶矣

象曰師出以律失律凶也

失律否固凶臧亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中者在師而得其中也此爻正彖辭之剛中而應

六五小象之以中行皆此中也在師中者剛中也錫

命者正應也蓋為將之道不剛則怯過剛則猛惟剛

中則吉而无咎矣吉无咎者恩威並著出師遠討足

以靖內安外也錫命者或錫以褒嘉之温語或錫以其物如宋太祖之解衮是也乃寵任其將非褒其成功也曰錫命則六五信任之專可知矣本卦錯同人乾在上王之象離在下三之象中爻巽錫命之象全以錯卦取象亦如睽卦上九之見豕負塗也取象如此𤣥妙所以後儒難得知○九二為衆陰所歸有剛中之德上應六五而為之寵任故其象如此而占可知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭

六三師或輿尸凶

或者未必之辭疑貳進退不果或之象也言設或也輿者多也衆人之意即今輿論之輿以坤坎二卦皆有輿象故言輿也尸者主也言爲將者不主而衆人

主之也觀六五弟子輿尸可見矣程傳是○六三陰柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故其占凶

象曰師或輿尸大无功也

曰大者甚言其不可輿尸也

六四師左次无咎

師三宿為次右為前左為後今人言左遷是也蓋乾

先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家之常故其占无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也聖人恐人以退爲怯故言當退而退亦師之常故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田乃地之有水者應爻為地道居于初之上田之象也故乾二爻曰在田禽者上下皆陰與小過同禽之象也坎為豕錯離為雉皆禽象也禽害禾稼寇盜之象也坎為盜亦有此象執者與師以執獲也坤為衆中爻震綜艮為手衆手俱動執獲之象也言者聲罪以致討也坤錯乾為言言之象也无咎者師出有名也長子九二也中爻震長子之象也長子即丈人自衆尊之曰丈人自爻象之曰長子弟子六三也坎為

中男震之弟也弟子之象也○六五用師之主柔順得中不為兵端者也敵加于已不得已而應之故為田有禽之象應敵興兵利于執言占者固无咎矣然任將又不可不專若專于委任使老成帥師以任事可也苟參之以新進之小人俾為弟子者參謀輿尸于其間使長子之才有所牽制而不得自主則雖曰有禽乃應敵之兵其事固貞然所任不得其人雖貞亦凶矣因六五陰柔故許以无咎而又戒之以此

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當去聲

言所以用長子帥師者以其有剛中之德使之帥師以行使之當矣若弟子則使之不當也以中行推原其二之辭使不當歸咎于五之辭

上六大君有命開國承家小人勿用

坤錯乾大君之象也乾為言有命之象也命者命之以開國承家也坤為地為方國之象也故曰開國變艮為門闕家之象也故曰承家損卦艮變坤故曰無

家師卦坤變艮故曰承家周公文象其精至此開者封也承者受也功之大者開國功之小者承家也小人開承中之小人也陽大陰小陰土重疊小人之象也勿用者不因其功勞而遂任用以政事也變艮為止勿用之象也如光武雲臺之將得與公卿參議大事者惟鄧禹賈復數人而已可謂得此文之義者矣

○上六師終功成正論功行賞之時矣故有大君有命開國承家之象然師旅之興效勞之人其才不一

販繒屠狗之徒亦能樹其竒功不必皆正人君子故開國承家惟計其一時得功之大小不論其往日為人之邪正此正王者封建之公心也至于封建之後董治百官或上而參預廟廊之機謀或下而委任百司之庶政則惟賢是用而前日諸將功臣中之小人惟享其封建之爵土再不得干預乎此矣故又戒之以小人勿用也弟子輿尸戒之於師始小人勿用戒之于師終聖人之情見矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者正功之大小也亂邦者小人挾功倚勢暴虐其民必亂其邦王三錫命命于行師之始惟在于懷邦懷邦者懷其邦之民也大君有命命于行師之終惟恐其亂邦亂邦者亂其邦之民也聖人行師惟救其民而已豈得已哉

☷☵ 坤下坎上

比親輔也其卦坤下坎上以卦象論水在地上最相

親切比之象也以文論五居尊位衆陰比而從之有一人輔萬邦四海仰一人之象故為比也序卦衆必有所比故受之以比所以次師

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原者再也與禮記末有原之原同蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮非真以著草筮之也孔子于二卦彖辭皆曰以剛中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中

在上故有三德而人來親輔也非舊註所謂再筮以自審也元者元善也即仁也永恒也貞正也言元善長永貞固也無咎者有此元永貞之三德也不寧者不遑也四方歸附方新來者不遑也猶言四方歸附之不暇也坤為方故曰方後夫凶者如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田横不來也下畫為前上畫為後凡卦畫陽在前者為夫如睽卦遇元夫是也此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也四陰在

下相率而來不寧方來之象也一陰高亢于上負固不服後夫之象也○言筮得此卦為人所親輔占者固吉矣然何以吉哉蓋因上卦陽剛得中有元永貞三者之德則在我已無咎而四方之歸附于我者且不遑後來者自蹈迷復之凶矣此所以吉也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦名義又以卦體釋卦辭比吉也乃漸卦女歸吉

也之例皆止添一也字比輔者言陽居尊位羣下順從以親輔之也蓋輔者比之義順從者又輔之義順者情不容已從者分不可逃以者因也因有此剛中之德也剛中則私欲無所留所以為元善者此也剛中則健而不息所以為永者此也剛中則正固而不偏所以為貞者此也蓋八卦正位坎在五所以有此二德而無咎九五居上羣陰應于下上下相應所以不寧方來道窮者理勢窮蹙無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上先王觀比之象

建公侯伯子男之國上而廵狩下而述職朝聘往來

以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一

家視萬民猶一身而天下比于一矣彖則人來比我

象與諸爻則我去比人師之畜衆井田法也比之親

侯封建法也秦惟不知此義故二世即亡善乎六代

論曰譬如芟刈股肱獨任胸腹浮舟江海捐棄楫櫂

觀者為之寒心而始皇自以為帝王萬世之業豈不悖哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則无咎矣缶瓦器也以土為之而中虚坤土陰虚之象也盈者充滿也缶坤土之器坎下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象也若以人事論乃自一念而念念皆誠自一事而事事皆誠即盈缶也有孚即孟子

所謂信人盈缶則充實之謂美矣來者自外而來也他對我言終對始言○初六乃比之始相比之道以誠信為本故無咎若由今積累自始至終皆其誠信充實于中若缶之盈滿孚之至于極矣則不但无咎更有他吉也

象曰比之初六有他吉也

言比不但無咎而即有他吉見比貴誠實也

六二比之自内貞吉

二在內卦故曰內自內者由己涵養有素因之得君如伊尹樂堯舜之道而應成湯之聘也八卦正位坤在二故曰貞○六二柔順中正上應九五皆以中正之道相比蓋貞而吉者也占者有是德則應是占矣

象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三不中不正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰

故為比之匪人二之中正而曰匪人者止以陰論也

婦人雖賢猶是婦人非先儒隨時之説

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也即孟子哀哉之意不言其凶而曰傷乎者

蓋惻然而痛憫也

六四外比之貞吉

九五外卦故曰外謂從五也之字指五本卦獨九五

為賢六二以正應而比之脩乎已而貞吉也六四以

相近而比之從乎人而貞吉也於此見易之時○六四柔順得正舍正應之陰柔而外比九五剛明中正之賢得所比之正者矣吉之道也故占者貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正故言賢居尊位故言上言六四外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安其從上之分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯者顯然光明正大無私也言比我者無私而我亦

非違道干求比乎我也下三句顯比之象也三驅者設三面之網即天子不合圍也坎錯離為日王之象也又居三三之象也坎馬駕坤車驅之象也綜師用兵驅逐禽獸之象也前後坤土兩開開一面之象也故同人初九前坤土兩開曰同人于門一陽在衆陰之中與小過同禽之象也故師卦亦曰禽前禽指初下卦在前初在應爻之外失前禽之象也坤為邑又為衆又三四為人位居應爻二之上五之下邑人之

象也不誠者禽之去者聽其自去邑人不相警誡以求必得也不誠者在下之無私不合圍者在上之無私所以為顯○九五剛健中正以居尊位羣陰求比于已顯其比而無私其不比者亦聽其自去來者不拒去者不追故有此象占者比人無私則吉矣

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也舍音捨

位正中即剛健中正居尊位也用命不入網而去者

為逆不我比者也不用其命入網而來者為順比我者也人中正則不貪得邑人不誡者以王者有中德故下化之亦中亦不貪得猶上有以使之也所以失前禽邑人不誡

上六比之无首凶

乾為首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相為顯比至上六則不能與君比是比之無首其道窮矣故蹈後夫之凶

象曰比之无首無所終也

無所終即後夫凶

乾下
巽上

小者陰也畜者止也乾下巽上以陰畜陽又一陰居四上下五陽皆其所畜以小畜大故為小畜又畜之未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊

中爻離錯坎雲之象中爻兊西之象下卦乾郊之象詳見需卦凡雲自西而來東者水生木洩其氣故無雨○小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反

以卦綜卦德釋卦名卦辭得位者八卦正位巽在內也本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也履不處

也履之三爻陰居陽位不得其位往而為小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之上下者五陽也以柔得位而上下應之則五陽皆四所畜矣以小畜大故曰小畜内健則此心果决而能勝其私外巽則見事詳審而不至躁妄又二五剛居中位則陽有可為之勢可以伸其必為之志矣陽性上行故曰志行乃亨者言陽為陰所畜宜不亨矣以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之

未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象三乾陽德之象中文離文之象以道而見諸躬行曰道德見諸威儀文辭曰文德風行天上有氣而無質能畜而不能久曰小畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也

初九復自道何其咎吉

自下升上曰復歸還之意陽本在上之物志欲上進而為陰所畜止故曰復自者由也道者以正道也言進于上乃陽之正道也何其咎見其本無咎也復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與四陰為正應而能守正不為四所畜故有復自道之象占者如是則

無咎而吉矣

象曰復自道其義吉也

在下而畜于上之陰者勢也不爲陰所畜而復于上者理也陽不爲陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦復與初二爻並復有牽連而復之象占者如是則吉矣三陽同體故曰牽故夬卦亦

曰牽程傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是

象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中也亦者承初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不爲陰所畜不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也

九三輿說輻夫妻反目說音脫

輿脫去其輻則不能行乾錯坤輿之象也變兌爲毀

折脫輻之象也脫輻非惡意彼此相恱不肯行也乾為夫長女為妻反目者反轉其目不相對視也中爻離為目巽多白眼反目之象也三四初時陰陽相比而恱及變兊為口舌巽性進退不果又妻乘其夫妻居其外夫反在內則三反見制于四不能正室而反目矣葢陽性終不可畜所以小畜止能畜得九三一爻諸爻皆不能畜然亦三之自取也○九三比陰陰陽相恱必苟合矣為四畜止不行故有輿脫輻之象然

三過剛不中銳于前進四性入坚于畜止不許前進三反見制于四不能正室矣故又有反目之象其象如此而占者之凶可知矣

象曰夫妻反目不能正室也

室者閨門也正者男正位乎外女正位乎内也三四苟合豈能正室所以反目故歸妹大象曰君子以永終知敝

六四有孚血去惕出无咎去上聲

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也此爻離錯坎坎為血血之象也血去者去其體之見傷也又為加憂惕之象也惕出者出其心之見懼也曰去曰出者以變爻言也葢本爻未變錯坎有血惕之象既變則成純乾矣豈有血惕所以血去惕出也本卦以小畜大四為畜之主近乎其五葢畜君者也畜止其君之欲豈不傷害憂懼葢畜有二義畜之不善者小人而羈縻君子是也畜之善者此爻是也○六四近五當

畜其五者也五居尊位以陰畜之未免傷害憂懼然柔順得正乃能有孚誠信以上合乎五之志故有血去惕出之象占者能如是誠信斯无咎矣

象曰有孚惕出上合志也

上合志者以其有孚誠信也

九五有孚攣如富以其隣

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信攣者攣綴也綴者緝也緝者續也皆相連之意即九二之牽也

謂其皆陽之類所以牽連相從也巽為繩攣之象也
又為近市利三倍富之象也故家人亦曰富家大吉五
居尊位如富者有財可與隣共之也以者左右之也
以其隣者援挽同德與之相濟也君子為小人所困
正人為邪黨所厄則在下者必攀挽于上期于同進
在上者必援引于下與之協力故二牽而五攣本卦
雖以陰畜陽初二皆牽復吉不為陰所畜彖曰剛中
而志行乃亨剛中志行正在此爻故亨若舊註以三

文同力畜乾則助小人以畜君子陽豈得亨非聖人作易之意矣一陰五陽君子多于小人所以初二五皆不能畜○九五居尊勢有可為以九二同德為輔佐當小人畜止之時剛中志行故有有孚攣如富以其鄰小人不得畜止之象占者有孚亦如是也

象曰有孚攣如不獨富也

言有孚則人皆牽攣而從之矣不必有其富也今五居尊位既富矣而又有孚故曰不獨富

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎為雨雨之象也處者止也巽性既進而退巽風吹散其雨既雨既止之象也雨既止可尚往矣尚德載者下三陽為德坎為輿成需即需上六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天大有曰大車以載象曰積中不敗則坎車積三陽載之上往也明矣巽婦畜乾之夫以順為正巽本順而正者也今變

坎失巽順而為險陷危厲之道也故始貞而今厲矣坎為月中爻離為日日月之象也巽錯震中爻兊震東兊西日月相望之象也言陰盛也易中言月幾望者三皆對陽而言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也三陽有乾德故曰君子巽性進退不果本疑惑之人今變坎陷終必疑君子之進畜止而陷之故征凶○畜已終矣陰終不能畜陽故有雨止陽往之象畜者雖貞亦厲之道也然陰既盛抗陽則君

子亦不可往矣兩有所成也故其象占如此陽終不為陰所畜故雜卦曰小畜寡也觀寡字可知矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽德積而尚往故貞厲陰終疑陽之進而畜之故征凶

☱☰ 兌下乾上

履者禮也以禮人所踐履也其卦兌下乾上天尊于上澤卑于下履之象也内和悅而外剛健禮嚴而和

之象也序卦物畜然後有禮故受之以履因次小畜

履虎尾不咥人亨咥直結反

履者足踐履也中爻巽錯震震為足有履之象乃自上而履下也咥者囓也下卦兊錯艮艮為虎虎之象也乃兊為虎非乾為虎也先儒不知象所以以乾為虎周公因文王取此象故革卦上體兊亦取虎象曰尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也故遯卦下體艮亦曰尾兊口乃悅體中爻又巽順虎口和悅巽順

不猛故不咥人

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也說音悦

以卦德釋卦名卦辭而又言卦體之善柔履剛者以三之柔履二之剛也此就下體自上履下而言也釋卦名也悦而應乎乾者此就二體自下應上而言也曰應者明其非履也三與五同功故曰應此釋卦辭之所以亨也帝指五九五剛健中正德與位稱故不

疚不疚則功業顯于四方巍然煥然故光明中文離光明之象此又卦體所履之善非聖人不足以當之故文王言履虎尾孔子言履帝位

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

君子觀履之象辯上下之分上下之分既辨則民志自定上自安其上之分下自安其下之分矣

初九素履往无咎

素者白也空也無私欲汚濁之意素履即中庸素位

而行舜飯糗茹草若將終身顏子陋巷不改其樂是也往者進也陽主于進故曰往○初九陽剛在下本無陰私當履之初又無外物所誘蓋素位而行者也故有素履之象以是而往必能守其所願之志而不變履之善者也故占者无咎

象曰素履之往獨行願也

獨有人所不行而已獨行之意願即中庸不願乎外之願言初九素位而行獨行已之所願而不願乎其

外也中庸素位二句蓋本周公素履之爻云

九二履道坦坦幽人貞吉

履道坦坦依乎中庸不索隱行怪也幽獨之人多是賢者過之能履道坦平不過乎高而驚世駭俗則貞吉矣夔震為足履之象也又為大塗道坦坦之象也幽對明言中爻離明在上則下爻為幽矣三畫卦二為人位幽人之象也故歸妹中爻離九二亦以幽人言之履以和行禮之用和為貴所以本卦陽爻處陰

位如上九則元吉者以嚴而有和也二與四同二坦坦而四愬愬者二得中而四不得中也二與五皆得中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也〇九二剛中居柔上無應與故有履道坦坦之象幽人如此正而且吉之道也故占者貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

有此中德心志不自雜亂所以依中庸而貞吉世之富貴外物又豈得而動之

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

中爻巽錯震足下離為目皆為兊之毁折眇跛之象也六畫卦三為人位正居兊口人在虎口之中虎咥人之象也三變則六畫皆乾矣以悅體而有文明乃變為剛猛武勇武之象也三人位武人之象也曰武者對前未變離之文而言也陽大陰小陰變為陽大之象也故坤卦用六以大終變為乾君大君之象也咥人不咥人之反為大君履帝位之反○六三不中

不正柔而志剛本無才德而自用自專不能明而強以為明不能行而強以為行以此履虎必見傷害故有是象占者之凶可知矣亦猶履帝位者必德稱其位而不疚武人乃强暴之夫豈可為大君哉徒自殺其軀而已武人為大君又占中之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居剛

也文以位爲志六三陰柔才弱而志剛亦如師卦之六三所以武人而欲爲大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛明之才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此不獨象數然也○九四亦以不中不正履其虎尾然以剛居柔故能愬愬戒懼其初雖不得即吉而終則吉也

象曰覬覬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順以事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不危所謂終吉者此也蓋危者始平易之道原是如此故三之志徒剛而四之志則行

九五夬履貞厲

夬者決也慨然以天下之事為可為主張太過之意蓋夬與履皆乾兊上下相易之卦曰夬履者在履而

當夬位也然彖辭與爻辭不同何也葢彖辭以履之成卦言六爻皆未動也見其剛中正故善之爻辭則專主九五一爻而言以變爻而言也變離則又明燥而愈夬矣故不同在下位者不患其不憂患其不能樂故喜其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂故戒其夬履二之坦則正而吉者喜之也五之夬則正而危者戒之也○九五以剛中而履帝位則有可夬之資而挾可夬之勢矣又下應巽體為臣下者皆

容悦承順故有夬履之象然有所恃必有所害雖使得正亦危道也故其占為貞厲其戒深矣

象曰夬履貞厲位正當也

有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悦體因悦方成其夬所以究之九五亦言位正當

上九視履考祥其旋元吉

視履作一句與素履夬履同例視者回視而詳審也中爻離目視之象也祥者善也三凶五厲皆非善也

考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而截然不可犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則周旋中規折旋中矩矣豈不元吉○上九當履之終前無所履可以回視其履矣故有視履之象能視其履則可以考其善矣考其善而中規中矩履

之至善者也占者如是不惟吉而且大吉也

象曰元吉在上大有慶也

大即元慶即吉非元吉之外别有大慶

☰☷ 乾下坤上

泰者通也天地陰陽相交而和萬物生成故為泰小人在外君子在内泰之象也序卦履而泰然後安故受之以泰所以次履此正月之卦

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往來以內外之卦言之由內而之外

曰往由外而之內曰來否泰二卦同體文王相綜為

一卦故雜卦曰否泰反其類也小往大來者言否內

卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之

內也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

則是二字直管至消也天地以氣交氣交而物通者天地之泰也上下以心交心交而志同者上下之泰也陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大來也君子小人以類言此三句人事之小往大來也內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然

而言財成者因其全體而裁制使不過如氣化流行
籠統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地
勢廣邈經緯交錯聖人則為之裁制以分東西南北
之限此裁成天地之道也輔相者隨其所宜而贊助
其不及如春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地
勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高
者種黍下者種稻此輔相天地之宜也左右者扶植
之意扶植以遂其生俾其亦如天地之通泰也陽左

陰右有此象故曰左右

初九拔茅茹以其彚句征吉

變巽為陰木草茅之象也茹者根也初在下根之象也彚者類也與蝟字同似豪猪而小滿身毛刺同類多故以彚為類拔茅茹以其彚者言拔一茅則其根茹牽連同類而起也征者仕進之意○當泰之時三陽同體有拔茅茹以其彚之象占者同德牽連而往則吉矣

象曰拔茅征吉志在外也

志在外卦之君故征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑

包字詳見蒙卦包荒者包乎初也初為草茅荒穢之象也因本卦小往大來陽來乎下故包初馮河者二變則中爻成坎水矣河之象也河水在前乾健利涉大川馮之象也用馮河者用馮河之勇往也二居柔位故教之以勇二變與五隔河若馮河而往則能就

乎五矣二與初為遁隔三四與五為遐不遐遺者不遺乎五也朋者初也三陽同體牽連而進二居其中朋之象也故咸卦中爻成乾四居乾之中亦曰朋從朋亡者亡乎初而事五也尚者尚往而事五也中行指六五六五小象曰中以行願是也卦以上下交為泰故以尚中行為辭曰得尚者慶幸之辭也若惟知包乎荒則必不能馮河而就五矣必遐遺乎五矣必不能亡朋矣用馮河以下聖人教占者之辭陽來居

內不向乎外有惟知包乎內卦之初遐遺乎外卦君

上之象故聖人于初教之以征于二教之以尚舊註

不識象所以失此爻之旨○當泰之時陽來于下不

知有上故九二有包初之象然二五君臣同德天下

太平賢人君子正當觀國用賓之時故聖人教占者

用馮河之勇以奮其必爲之志不可因遐而忘遠若

能忘其所遐之朋得尚往于中行之君以共濟其泰則

上下交而其志同可以收光大之事業而泰道成矣

故其象占如此

象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句而言也孔子小象多是如此捨相比溺愛之朋而尚往以事中德之君豈不光明正大乾陽大之象也變離光之象也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂彼為反

陂傾邪也无平不陂以上卦地形險夷之理言無往

不復以下卦天氣往來之理言艱者勞心焦思不敢慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意恤者憂也孚者信也勿恤其孚者不憂此理之可信也食者吞于口而不見也福者福祿也有福者我自有之福也食有福者天祿永終之意乾之三爻乾乾惕若厲艱貞无咎之象也變兊為口食之象也〇三當泰將極而否將來之時聖人戒占者曰居今泰之世者承平既久可謂平矣無謂平而不陂也陰往陽來可

謂往矣無謂往而不復也今三陽既盛正將陂將復之時矣故必艱貞而守正庶可保泰而无咎若或不憂此理之可信不能艱貞以保之是自食盡其所有之福禄矣可畏之甚也故戒占者以此

象曰无往不復天地際也

際者交際也外卦地内卦天天地否泰之交會正在九三六四之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此爻正是陰陽交泰翩翩飛貌言三陰羣飛而來也

小畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也泰否

相綜中爻巽巽為市利三倍富之象也又為命令戒

之象也言不待倚之以富而其鄰從之者甚于從富

不待戒之以令而其類信之者速于命令也從者從

乎陽也信者信乎陽也言陰交泰乎陽也陽欲交泰

乎陰故初曰征二曰尚陰欲交泰乎陽故四曰不富

以鄰不戒以孚言乃中心願乎陽也五曰帝乙歸妹

言行願乎陽也此四爻正陰陽交泰所以説兩箇願字彖辭上下交而其志同正在于此若三與上雖正應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰无往不復所以防城復于隍于其始六陰之極則曰城復于隍所以表无往不復于其終二復字相應○六四柔順得正當泰之時陰向乎内已交泰乎陽矣故有三陰翩翩不富不戒之象不言吉凶者陰方向内其勢雖微然小人已來于内矣固不可以言吉然上有

以祉元吉之君上下交而其志同未見世道之否又不可以言凶也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者隂虛陽實隂往于外已久三隂皆失其陽矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五為雷二四為澤有歸妹之象故曰歸妹因本卦隂陽交泰隂居尊位而陽反在下故象以此也

帝乙即高宗箕子之例祉者福也以祉者以此得祉也即泰道成也○泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中

正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤為土變艮亦土但有離象中虛外圍城之象也既變為艮則為徑路為門闕為果蓏城上有徑路如門闕又生草木則城傾圮不成其城矣復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及

泰之終將反于否如城土傾圮復于隍是也此復字正應无往不復復字師者興兵動衆以平服之也坤為衆中文為震變爻象離為戈兵衆動戈兵師之象也與復上六同中文兊口告之象也兊綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦○上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷財民益散亂故戒占者不可用師遠討惟可自一邑親

近之民播告之漸及于遠以諭其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既危之後亦可羞矣故其占者如此

象曰城復于隍其命亂也

命即可以寄百里之命命字謂政令也葢泰極而否雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣

☷☰ 坤下乾上

否者閉塞不通也卦象卦徳皆與泰反序卦物不可以終通故受之以否所以次泰此七月之卦

否之匪人不利句君子貞大往小來

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例卦辭惟此四卦與卦名相連否之匪人者言否之者非人也乃天也即大往小來也不利者即彖辭萬物不通天下无邦道長道消也君子貞者即儉徳避難不可榮以禄也不言小人者易為君子謀也大往小來者否

泰相綜泰内卦之陽往而居否之外外卦之陰來而居否之内也文王當殷之末世親見世道之否所以發匪人之句後來孔子居春秋之否乃曰道之將行也與命也道之將廢也與命也孟子居戰國之否乃曰莫之為而為者天也莫之致而至者命也皆宗文王否之匪人之句否之匪人者天數也君子貞者人事也所以孔孟進以禮退以義惟守君子之貞程朱以為非人道也似無道字意誠齋以為用非其人似

無用字意不如只就大往小來説○言否之者非人也乃天也否由于天所以占者不利丁否運之君子欲濟其否豈容智力于間哉惟當守其正而已何也大往小來匪人也乃天運之自然也天運既出于自然君子亦將為之何哉故惟當守其正而已

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

釋大往小來四字與泰卦同上自爲上下自爲下則雖有邦國實與無邦國同矣故天下无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄辟音避難去聲

儉者儉約其德斂其道德之光也坤爲吝嗇儉之象也辟難者避小人之禍也三陽出居在外避難之象也不可榮以禄者人不可得而榮之以禄也非戒辭也言若不儉德則人因德而榮禄小人忌之禍即至

矣今既儉德人不知我則不榮以祿故不榮以祿者正所以避難也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

變震為蕃茅茹之象也否綜泰故初爻辭同貞者上有九五剛健中正之君三陰能牽連而志在于君則貞矣葢否之時能從乎陽是小人而能從君子豈不貞○初在下去陽甚遠三陰同體故有拔茅茹以其彙之象當否之時能正而志在于休否之君吉而且

亨之道也故教占者以此

象曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也故吉泰初九曰志在外此變外為君者泰六五之君不如否之剛健中正得稱君也

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也二乃初之承曰包承者猶言將承包之也大來乎下故曰包荒小來乎下故曰包承既

包乎承則小人與小人為羣矣小人與小人為羣大人與大人為羣不相干涉不相傷害矣否者不榮以禄也○當否之時小來乎下故六二有包承之象既包乎承則小人為羣不上害乎大人矣故占者在小人則有不害正之吉在大人則身否而道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂羣

六三包羞

包者包乎二也三見二包乎其初三即包乎二殊不知二陽乎陽故包同類若三則親比乎陽矣從陽可也乃不從陽非正道矣可羞者也故曰包羞○六三不中不正親比乎陽當小來于下之時止知包乎其下矣而不知上有陽剛之大人在也乃舍四之大人而包二之小人羞孰甚焉故有是象占者之羞可知矣

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從君子故可羞

九四有命无咎疇離祉

變巽為命命之象也有命者受九五之命也四近君居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故有命无咎疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附麗其福祉也○九四當否過中之時剛居乎柔能從休否之君同濟乎否則因大君之命而濟否之志行矣故不惟在我无咎獲一身之慶而同類亦並受其

福也故其象占如此

象曰有命无咎志行也

濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否者休息其否也其亡其亡者念念不忘其亡惟恐其亡也人依木息曰休中爻巽木五居木之上休之象也巽為陰木二居巽之下陰木柔桑之象也巽為繩繫之象也叢生曰苞叢者聚也柔條細弱羣聚

而成叢者也此爻變離合坎為叢棘苞之象也桑止可取葉養蠶不成其木已非樟楠松栢之大矣又況叢聚而生則至小而至柔者也以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之枲小危之甚也即危如累卵之意此二句有音韻或古語也○九五陽剛中正能休時之否大人之事也故大人遇之則吉然下應乎否惟休否而已未傾否也故必勿恃其否之可休勿安其休之為吉兢業戒懼念念惟恐其亡若國家繫

于苞桑之柔小常畏其亡而不自安之象如此則否休而漸傾矣故敎占者必儆戒如此繫于苞桑又其亡其亡之象也

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夬履同者亦恐有所恃故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

上文言休息其否則其否猶未盡也傾者倒也與鼎

之顛趾同言顛倒也本在下而今反在上也否泰乃上下相綜之卦泰陰上陽下泰終則復隍陽反在上而否矣否陽上陰下否終則傾倒陰反在上而泰矣此傾字之意也復隍復字應無往不復復字傾否傾字應無平不陂陂字陂者傾邪也周公爻辭其精極矣○變兑成悦喜之象也○上九以陽剛之才居否之終傾時之否乃其優為者故其占為先否後喜

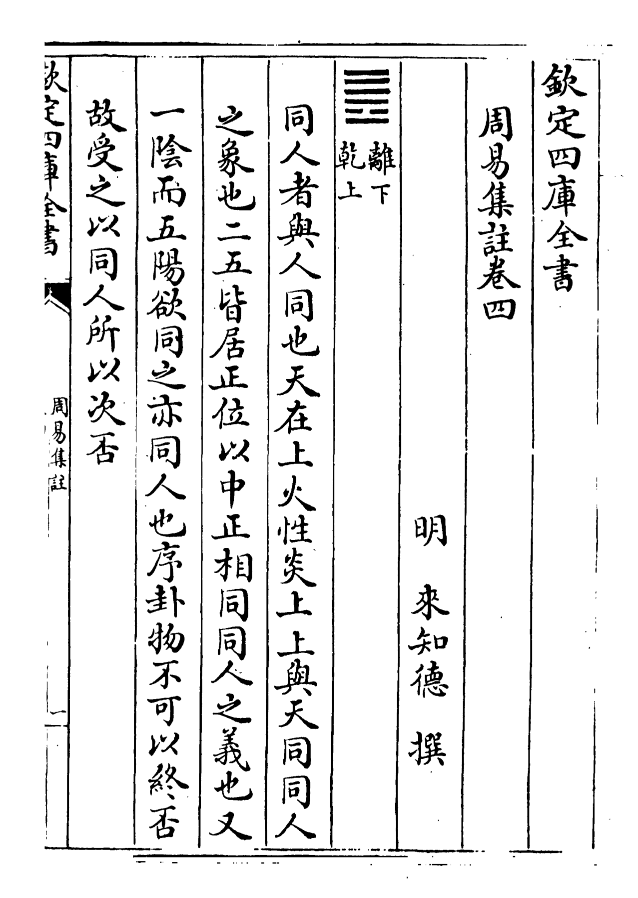
象曰否終則傾何可長也

言無久否之理

周易集註卷三

周易集註卷四

明　來知德　撰

䷌ 離下乾上

同人者與人同也天在上火性炎上上與天同同人之象也二五皆居正位以中正相同同人之義也又一陰而五陽欲同之亦同人也序卦物不可以終否故受之以同人所以次否

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖辭明

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭同人大有二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大有衆也同人親也柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離

來居同人之下卦則不惟得八卦之正位又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故名同人卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野乾行指利涉大川一句蓋乾剛健中正且居九五之位有德有位故可以濟險難同人于野雖六二得位得中所能同至于濟險難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也本卦錯師有震木坎水象所以利涉大川曰乾行者不言象而言理也内

文明則能察于理外剛健則能勇于義中正則内無人欲之私應乾則外合天徳之公文明以健以徳言中正而應以文言此四者皆君子之正道也惟君子能通天下之志者君子即正也同人于野者六二也利涉大川者乾也君子貞則總六二九五言之○六二應乎九五之乾固名同人矣然同人卦辭乃曰同人于野亨利涉大川何也葢六二應乾固亨矣至于利涉大川非六二也乃乾也曰利君子貞者何也葢

内外卦皆君子之正所以利君子正天下之理正而已矣人同此心同此理億兆之衆志雖不同惟此正理方可通之方可大同人心若私邪不正安能有于野之亨而利涉哉此所以利君子貞也

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族者于其族而類之如父母之類皆三年之喪兄弟之類皆期年之喪是也辨物者于其物而辨之如三年之喪其服之麻極粗期年之喪稍粗以下漸細

是也如是則同軌同倫道德可一風俗可同亦如天與火不同而同也凡大象皆有功夫故曰君子以以者用也若以類族為人士為士族農為農族以辨物為物螺為螺物羽為羽物則君子以三字無安頓而托空矣

初九同人于門无咎

艮為門門之象也于門者謂于門外也門外雖非野之可比然亦在外則所同者廣而無私昵矣〇初

九以剛正居下當同人之初而上無係應故有同人于門之象占者如是則無咎也

象曰出門同人又誰咎也

所同者廣而無偏黨之私又誰有咎我者

六二同人于宗吝

凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者爲宗若原是乾卦則本然之祖見陽不言宗惟新變之乾則新成祖矣

所以見陽言宗也故睽卦六五亦曰宗統論一卦則二五中正相應所以亨若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣所以可羞如履卦彖辭履帝位而不疚至本爻則貞厲皆此意○同人貴無私六二中正所應之五亦中正然卦取同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也溺于私而非公矣豈不羞故其象占如此

象曰同人于宗吝道也

陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離錯坎為隱伏伏之象也中爻巽為入亦伏之象也離為戈兵戎之象也莽草也中爻巽為陰木草之象也中爻巽為股三變為震足股足齊動升之象也巽為高高之象也三變中爻艮陵之象也離居三三之象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵也升其高陵者窺其二之動也對五而言三在五之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升○九三剛而不中上無

應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見攻故伏兵于草升高盼望將以敵五而攘二然以理言二非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年之久而終不發其象如此以其未發故占者不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢俱屈安敢行哉故不能行葢行者即興動而行也安者安于理勢而不興也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墻也離中虛外圍墉之象也解卦上六變離亦曰墉泰卦上六變艮大象離曰城皆以中空外圍也此則九三爲六二之墉九四在上故曰乘二四皆爭奪非同人矣故不言同人三惡五之親二故有犯上之心四惡二之比三故有陵下之志六二其三國之荆州乎○四不中正當同人之時無應與亦欲同于六二三爲二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故

又有自反而弗克攻之象能如是則能改過矣故占者吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也則者理之法則也義理不可移易故謂之則當同而同者理也亦法則也不當同而不同者理也亦法則也困者困窮也即困而知之之困也四剛強本欲攻二然其志柔又思二乃五之正應義不可攻欲攻不可攻二者交戰往來于此心故曰困困

之一字非孔子不能說出九四之心也若生而知之知其不可攻學而知之知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則困困于心而反于義理之法則也因困則改過矣故吉義弗克正理也困而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲

火無定體曰鼓缶而歌而嗟出涕沱若中孚象離曰

或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑者本卦六爻未變離錯坎為加憂九五隔于三四故憂而號咷及九五變則中爻為兌悦故後笑旅先笑後號咷者本卦未變中爻兌悦故先笑及上九變則悦體震動成小過災眚之凶矣故後號咷必用大師者三伏莽四乘墉非大師豈能克此爻變離中爻錯震戈兵震動師之象也九五陽剛之君陽大陰小大師之象也且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中

正相應本同心者也但為三四強暴所隔雖同矣不得遂與之同故有未同時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時為君者宜與大師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先者先號咷也以者因也中直與困卦九五中直同

即中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也

上九同人于郊无悔

乾為郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野皆曠遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠無所與同之象各有所取也○上九居同人之終又無應與則無人可同矣故有同人于郊之象既無所同

則亦無所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也

無人可同則不能通天下之志矣志未得正與通天下之志相反

乾下
離上

大有者所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所有大有之象也一柔居尊衆陽並從諸爻皆六五之所有大有之義也序卦與人同者物必歸焉故受

之以大有所以次同人

大有元亨

彖辭明

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭大有綜同人柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中而上下五陽皆從之也上

下從之則五陽皆其所有矣陽大陰小所有者皆陽故曰大有内剛健則克勝其私自誠而明也外文明則灼見其理自明而誠也上下應之者衆陽應乎六五也應天時行者六五應乎九二也時者當其可之謂天即理也天之道不外時而已應天時行如天命有德則應天而時章之天討有罪則應天而時用之是也乾為天因應乾故發此句時行即應天之實非時行之外别有應天也剛健文明者徳之體應天時

行者德之用有是德之體用則能享其大有矣是以

元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上無所不照則善惡畢照矣遏惡者五刑五用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有善無惡故遏惡揚善者正所以順天之美命也

初九无交害匪咎艱則无咎

害者害我之大有也離為戈兵應爻戈兵在前惡人

傷害之象也故睽卦離在前亦曰見惡人夬乃同體之卦二爻變離亦曰莫夜有戎初居下位以凡民而大有家肥屋潤人豈無害之理離火尅乾金其受害也必矣無交害者去離尚遠未交離之境也九三交離境故曰小人害也九三害字從此害字來匪咎者人來害我非我之咎也艱者艱難以保其大有如夬之惕號也〇初九居早當大有之初應爻離火必有害我之乾金者然陽剛得正去離尚遠故有無交害

匪咎之象然或以匪咎而以易心處之則必受其害矣惟艱則可保其大有而無咎也故又教占者以此

象曰大有初九无交害也

時大有而當其初所以去離遠而無交害

九二大車以載有攸往无咎

乾錯坤為大輿大車之象也陽上行之物車行之象也以者用也用之以載也變離錯坎坎中滿以載之象也大車以載之重九二能任重之象也二變中爻

成巽巽為股巽錯震為足股足震動有攸往之象也

○九二當大有之時中德蓄積充實富有乃應六五之交孚故有大車以載之象有所往而如是則可以負荷其任佐六五虛中之君共濟大有之盛而無咎矣故其占如此

象曰大車以載積中不敗也

乾三連陽多之卦皆曰積積聚之意小畜大畜皆五陽一陰同體之卦故小畜曰積德載此曰以載而又曰

積中者言積陽徳而居中也則小畜之積徳載愈明矣夬九二小象曰得中道也小畜九二小象曰牽復在中皆此中之意敗字在車上來乾金遇離火必受尅而敗壊故初曰無交害三曰小人害則敗字雖從車上來亦害字之意曰中徳所以不敗壊也曰積中不敗則離火不燒金六五厥孚交如與九二共濟大有之太平矣

九三公用亨于天子小人弗克

三居下卦之上故曰公五雖陰爻然居天位三非正應故稱天子亨者陽剛居正不以大有自私亨之象也卦本元亨故曰亨用亨于天子者欲出而有為以亨六五大有之治也九二中德止曰大車以載不言亨于天子而九三反欲亨于天子何也蓋九三才剛志剛所以用亨天子也同人大有相綜之卦同人三四皆欲同乎二所以大有二三皆欲共濟五之大有也小人指四也弗克者不能也三欲亨于天子四持

戈兵阻而害之因此小人所以弗亨于天子也葢大有之四即同人之三四持戈兵即三之伏戎也二三變為睽輿曳牛掣即小人之阻不得用亨也舊註作享者非用亨天子猶言出而使天子亨大有之亨也

○九三當大有之時亦欲濟亨通之會亨于天子而共保大有之治者也但當離乾交會之間金受火制小人在前不能遽達故有弗克亨于天子之象占者得此不當如九二之有攸往也可知矣

象曰公用亨于天子小人害也

因小人害所以弗克亨于天子周公之無交害者初之逺于四也孔子之小人害者三之近于四也

九四匪其彭无咎

彭皷聲又盛也言聲勢之盛也四變中爻為震震為皷彭之象也變艮土其盛之象也○九四居大有之時已過中矣乃大有之極盛者也近君豈可極盛然以剛居柔故有不極其聲勢之盛之象無咎之道也

故其占如此

象曰匪其彭无咎明辯晳也

晳明貌晳然其明辯也離明之象也明辯者辯其所居之地乃别嫌多懼之地辯其所遇之時乃盛極將衰之時也

六五厥孚交如威如吉

威如者恭已無為平易而不防閑備具特有人君之威而已因六五其體文明其德中順又有陽剛羣賢

輔之即舜之無為而治矣所以有此象○六五當大有之世文明中順以居尊位虛已誠信以任九二之賢不惟九二有孚于五而上下之陽亦皆以誠信歸之是其孚信之交無一毫之偽者也是以為六五者賴羣賢以輔治惟威如而已此則不言而信不怒而民威于鈇鉞蓋享大有太平之福者也何吉如之故

其象占如此

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易而無備者凡人君任賢圖治若機心深刻而過于防閑預備則易生嫌隙決不能與所任用之賢厥孚交如矣惟平易而不防備則任賢勿貳去邪勿疑方可享無為之治矣威如即恭己易而無備即無為若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉不應曰威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴而下有六五柔順之君剛明之羣賢輔之上九蓋無所作為惟享自天祐助之福吉而無不利者也占者有是德居是位斯應是占矣

象曰大有上吉自天祐也

言皆天之祐助人不可得而為也上居天位故曰天此爻止有天祐之意若繫辭又別發未盡之意也如公用射隼止有解悖之意若成器而動又未盡之意

也言各不同皆發未盡之意舊註泥于繫辭者非

☷☶ 艮下坤上

謙者有而不居之義山之高乃屈而居地之下謙之象也止于其內而收斂不伐順乎其外而卑以下人謙之義也序卦有大者不可以盈故受之以謙故次大有

謙亨君子有終

君子三也詳見乾卦三爻艮終萬物故曰有終彖辭

明

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也上時掌反

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者往成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交乎天也天尊而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也

虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言惡盈好謙以情言此四句統言天地鬼神人三才皆好其謙見謙之所以亨也踰者過也言不可久也尊者有功有德謙而不居則功德愈光亦如天之光明也卑者有功有德謙而不居愈見其不可及亦如地之上行也夫以尊卑之謙皆自屈于其始而光而不可踰皆自仲于其終此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

上下五陰地之象也一陽居中地中有山之象也五陰之多人欲也一陽之寡天理也君子觀此象裒其人欲之多益其天理之寡則廓然大公物來順應物物皆天理自可以稱物平施無所處而不當矣裒者減也

初六謙謙君子用涉大川吉

凡易中有此象而無此事無此理者于此爻涉大川

見之蓋金車玉鉉之類也周公立爻辭止因中爻震木在坎水之上故有此句而今就文依理只得説能謙險亦可濟也○六爻謙德也初卑位也以謙德而居卑位謙而又謙也君子有此謙德以之濟險亦吉矣故占者用涉大川亦吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙謙而成其君子何哉蓋九三勞謙君子萬民所歸服者也二並上與三俱鳴其謙四則撝裂其

謙五因謙而利侵伐初居謙之下位已畀矣何所作為哉惟自養其謙德而已

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴豫卦亦有小過之象亦曰鳴又中爻震為善鳴鳴者陽唱而陰和也при九家以陰陽相應故鳴得之矣故中孚錯小過九二曰鳴鶴在陰又曰翰音登于天皆有鳴之意鶴鳴小象曰中心願也此曰中心得也言二與三中

心相得所以相唱和而鳴也若舊註以謙有聞則非鳴謙乃謙鳴矣若傳以德充積于中見于聲音則上六鳴謙其志未得與鳴豫之凶皆說不去矣○六二柔順中正相比于三三蓋勞謙君子也三謙而二和之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉强唱和也

九三勞謙君子有終吉

勞者勤也即勞之來之之勞中爻坎為勞卦雖繫辭去聲讀然同此勞字也又中爻水木有井象君子以勞民勸相此勞字之象也艮終萬物三居艮之終故以文王卦辭君子有終歸之八卦正位艮在三所以此爻極善有終即萬民服舊註因繫辭有功而不德句遂以為功勞殊不知勞乎民後方有功此爻止有勞而不伐意故萬民服〇九三當謙之時以一陽而居

五陰之中陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也然雖不伐其勞而終不能掩其勞萬民歸服豈不有終故占者吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰為民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝者裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象也撝謙者以撝為謙也凡一陽五陰之卦其陽不論位

之當否皆尊其陽而卑其陰如復之元吉師之錫命
豫之大有得比之顯比剥之得輿皆尊其陽不論其
位也六四才位皆陰九三勞謙之賢正萬民歸服之
時故開裂退避而去非舊註更當發揮其謙也○六
四當謙之時柔而得正能謙者也故無不利矣但勞
謙之賢在下不敢當陽之尊乃避三而去之故有以
撝為謙之象占者能此可謂不違陰陽之則者矣
象曰无不利撝謙不違則也

則者陽尊隂卑之法則也撝而去之不違尊卑之則矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也隂皆不富故泰六四亦曰不富富與鄰皆指三以者用也中爻震為長子三非正應故稱鄰言不用富厚之力但用長子帥師而自利用侵伐也坤為衆中爻震此爻變離為戈兵衆動戈兵侵伐之象此象亦同初六用涉大川但此則以變爻言也上六利用行師亦此象○五以柔居

尊在上而能謙者也上能謙則從之者衆矣故有不富以鄰而自利用侵伐之象然用侵伐者因其不服而已若他事亦無不利也占者有此謙德斯應是占矣

象曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武以其不服不得已而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者皆坤土也升卦坤在外故曰升虛邑晉卦坤在内故曰維用伐邑泰之上六曰自邑告

命師上六曰開國承家復之上六曰以其國君凶訟六二變坤曰邑人三百户益之中爻坤曰為依遷國夬下體錯坤曰告自邑渙九五變坤曰渙王居此曰征邑國皆因坤土也○上六當謙之終與二為正應見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象然六二中正既與三中心相得結親比之好則三之心志不在上六而不相得矣故止可為將行師征邑國而已豈能與勞謙君子之賢相為唱和其謙哉

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者上六與九三心志不相得也六二與上六皆鳴謙然六二中心得上六志未得所以六二貞吉而上六止利用行師也

☷☳ 坤下震上

豫者和樂也陽始潛閉于地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫豫之象也內順外動豫之由也序卦有大而能謙必豫故受之以豫所以次謙

豫利建侯行師

震長子主器震驚百里建侯之象中爻坎陷一陽統衆陰行師之象屯有震無坤則言建侯謙有坤無震則言行師此震坤合故兼言也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以卦體卦德釋卦名卦辭而極言之剛九四也剛應

者一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應志行豫也内順外動所以成其豫也故名豫人事合乎天理則順背乎天理則逆順以動則一念一事皆天理矣天地如之者言天地亦不過如人之順動也天地且不之違而况于人之建侯行師乎此其所以利也建侯行師雖大事較之天地則小矣天地以順動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理不過者不差過也如夏至晝六十刻夜四十刻冬至

晝四十刻夜六十刻之類是也不忒者不行忒也如夏則暑冬則寒之類是也刑罰不合乎理惟乗一已喜怒之私故民不服若順動則合乎天理之公縱有刑罰亦天刑也故民服時義者豫中事理之時宜也即順動也此極言而賛之也六十四卦時而已矣事若淺而有深意曰時義大矣哉欲人思之也非美事有時或用之曰時用大矣哉欲人别之也大事大變曰時大矣哉欲人謹之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮者奮發而成聲也作乃制禮作樂之作作樂以崇德故聞樂知德殷盛也作樂乃朝廷邦國之常典各有所主其樂不同惟萬物本乎天故有郊人本乎祖故有廟是其用樂之最大者故曰殷薦故冬至祀上帝于圜丘而配之以祖必以是樂薦之季秋祀上帝于明堂而配之以考必以是樂薦之卦中爻坎為樂

律樂之象五陰而崇一陽德崇德之象帝出乎震上帝之象中爻艮為門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象

初六鳴豫凶

鳴詳見鳴謙謙豫二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰謙輕而豫怠也謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴震性動又決躁所以後恒凶飛鳥凶○初六與九四為正應九四由豫初據其應與之常欲相從乎四而和之故有鳴豫之象然初位卑四近君乃權臣

也正其志大行之時上下既懸絶且初又不中正應與之情乖矣豈能與四彼此唱和其豫不能唱和初之志窮矣凶之道也故占者凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

惟志窮所以凶中孚鶴鳴子和曰中心願也六二鳴謙曰中心得也此心志相孚者也上六鳴謙曰志未得也初六鳴豫曰志窮凶也此心志不相孚者也相孚者皆曰心不相孚者皆曰志此所以為聖人之言

六二介于石不終日貞吉

凡物分為兩間者曰介二變剛分坤為兩間介之象也介于石者言操守之堅如石不可移易中爻艮石之象也不終日者不溺于豫見幾而作不待其日之晚也二變中爻離且居下卦之上不終日之象也八卦正位坤在二故貞吉○豫易以溺人諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目也中文錯離目之象也盱目以為豫者九四當權三與親比幸其權勢之足憑而自縱其所欲也盱與介相反遲與不終日相反二中正三不中正故也○四為豫之主六三陰柔不中不正而近于四上視于四而溺于豫宜有悔者也故有此象而其占

為事當速悔若悔之遲則過而不改是謂過矣此聖人為占者開遷善之門而勉之以速改也

象曰盱豫有悔位不當也

六三不中不正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者言人心之和豫由四而致也本卦一陽為動之主動而衆陰悅從故曰由豫大有得者言得大行其志以致天下之豫也四多疑懼故曰疑又中爻坎

亦為狐疑勿疑者中爻艮止止而不疑之象也因九四才剛明故教之以勿疑也盍者合也簪者首笄也婦人冠上之飾所以總聚其髮者也下坤婦人之象也一陽橫于三陰之首簪之象也勿疑朋盍簪者勿疑朋合于我者皆簪冠之婦人也○九四一陽居五陰之中衆所由以為豫故有由豫之象占者遇此故為大有得然人既樂從正當得志之時必展其大行之志俾人人皆享其和平豫大之福勿疑由豫于我

者無同德之陽明而所以朋合于上下内外者皆陰柔之羣小可也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五貞疾恒不死

中爻為坎坎為心病疾之象也曰貞疾者言非假疾疾之在外而可以藥石者也九四由豫人心通歸于四危之極矣下卦坤為腹九四居卦之中為心即咸卦

憧憧往來之爻也此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾而常不死也周室衰微此爻近之○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主衆之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象即象而占可知矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

雖乘四為剛所逼然柔而得中猶存虛位不死

上六冥豫成有渝无咎

冥者幽也暗也上六以陰柔居豫極為昏冥于豫之象成者五陰同豫至上六已成矣然以動體變剛成離則前之冥冥者今反昭昭矣故又為其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如是則能補過矣故無咎

象曰冥豫在上何可長也

豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不反也

䷐ 震下兌上

隨者從也少女隨長男隨之象也隨綜蠱以艮下而為震以巽上而為兊隨之義也此動彼悅亦隨之義也序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫

隨元亨利貞无咎

隨元亨然動而悅易至于詭隨故必利于貞方得無咎若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣不可依穆姜作四德

彖曰剛來而下柔動而悅隨大亨貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下柔者隨蠱二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰隨無故也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛來居于下而為震是剛來而下于柔也動而悅者下動而上悅也時者正而當其可也言大亨貞而無咎者以其時也時者隨其理之所在理在于上之隨下則隨其下理在于下之隨上則隨其上泰則隨其時之泰否則隨

其時之否禹稷顏回是也譬之夏可以衣葛則葛冬可以衣裘則裘隨其時之寒暑而已惟其時則通變宜民邦家無怨近悅遠來故天下隨時故即賛之曰隨時之義大矣哉此與艮卦時字同不可依王肅本時字作之字觀尾句不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮與向同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息即日

入而息也雷二月出地八月入地造化之理有晝必有夜有明必有晦故人生天地有出必有入有作必有息其在人心有感必有寂有動必有静此造化之自然亦人事之當然也故雷在地上則作樂薦帝雷在地中則閉關不省方雷在澤下則向晦宴息無非所以法天也震東方卦也日出暘谷兊西方卦也日入昧谷八月正兊之時雷藏于澤此向晦之象也澤亦是地不可執泥澤字中爻巽為入艮為止入而止

息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六不論應與官者主也震長子主器官之象也渝者變而隨乎二也初為震主性變動渝之象也故訟卦四變中爻為震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同功二多譽功之象也故九四小象亦曰功○初九陽剛得正當隨之時變而隨乎其二二居中得正不失其所隨矣

從正而吉者也故占者貞吉然其所以貞吉者何哉蓋方出門隨人之始即交有功之人何貞吉如之故又言所以貞吉之故

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊註不知八卦正位震在初乃極美之爻所以通作戒辭看

六二係小子失丈夫

中爻巽為繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫陽大陰小之意小子者三也丈夫者初也〇六二中正當隨之時義當隨乎其三然三不正初得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫者九四也小子者六二也得者四近君為大臣求乎其貴可以得其貴也中爻巽近市利三倍求乎其富可以得其富也○六三當隨之時義當隨乎其四然四不中正六二中正故有係丈夫失小子之象若有所求必有所得但利乎其正耳三不中正故又戒占者以此

象曰係丈夫志舍下也舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于己也四近君為大臣大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心隨己危疑之道也故凶孚以心言内有孚信之心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之幾也有字在孚以字雖字義稍異然皆有功夫若以象論變坎有孚之象也震為大塗道之象也變坎錯離明之象也又中爻艮有光輝亦明之象也○四當隨之時義

當隨乎其五然四為大臣雖隨有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道以事之明哲以保其身則上安而下隨即無咎而不凶矣故又敎占者以此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在道皆明哲之功也葢明哲則知心不可欺而内竭其誠知事不可茍而外合于道所以无咎也周公爻辭三

者並言孔子象辭推原而歸功于明何以驗人臣明
哲為先昔漢之蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊
復求王楚可謂有獲矣然無明哲不知有獲貞凶之
義卒及大禍何則不然帝在軍中遣使勞何何悉遣
子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣使拜何相國封五千
户何讓不受悉以家財佐軍用帝又悅卒為漢第一
功臣身榮名顯若何者可謂知明功臣者矣孔子明
功之言不其驗哉

九五孚于嘉吉

八卦正位兊在六乃文之嘉美者且上六歸山乃嘉遯矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正當隨之時義當隨乎其六故有孚嘉之象葢隨之美者也占者得此吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係而

又係也詩縶之維之于焉嘉客是也言五孚于六如

此係維其相隨之心固結而不可觧也如七十子之

隨孔子五百人之隨田横此爻足以當之變乾王之

象也指五也兊居西西之象也兊錯艮山之象也六

不能隨于世人見九五維係之極則必歸之山矣隨

蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦有歸山之象亨者

通也王用亨于西山者用通于西山以求之也亨西

山與謙卦用涉大川同皆因有此象正所謂無此事此理而有此象也○上六居隨之終無所隨從見九五相隨之極則遯而歸山矣故有此象葢隨之至者也占者得此吉可知矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終無所隨也非凶也

☶☴ 巽下艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息而

不動作在下者巽順而無違忤彼此委靡因循此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲者本卦艮上巽下文王圓圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚者伏羲圓圖艮巽夾兌方于西之中故曰先庚後

庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于蠱者本卦未變
上體中爻震木下體巽木也分庚于巽者本卦未變
上體綜兊金下體綜兊金也十干獨言甲庚者乾坤
乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下為泰庚
居于申乾在上坤在下為否大往小來小往大來天
地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易
之為道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三
者六爻也先三者下三爻也巽也後三者上三爻也

艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日没兊西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其爲下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始乎鄭玄不成其說矣○當蠱之時亂極必治占者固元亨矣然豈靜以俟其治哉必歷涉艱難險阻以撥亂反正知其先之三爻乃巽之柔懦所以成其蠱也則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃艮之止息

所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發斯可以
元亨而天下治矣

伏羲圓圖

乾 巽 坎 艮 坤 震 離 兌

文王圓圖

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也
以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨隨
初震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也剛上
則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則
諭止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨
何也蓋造化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將
治故蠱而亂之終乃治之始也如五代之後生唐太
宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下

治矣故占者元亨往有事猶言往有為方天下壞亂當勇往以濟難若復巽懦止息則終于蠱矣豈能元亨終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其終知其蠱之為始為先者乃巽也則矯之以剛果知其蠱之為終為後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治

而元亨矣恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物壞而有事更新矣振民者鼓舞作興以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也此新民之事也育德者操存省察以涵育之非艮之止息也此明德之事也當蠱之時風俗頹敗由于民德之不新民德不新由于已德之不明故救時之急在于振民

振民又在于育德益相因之辭也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

艮止于上猶父道之無為而尊于上也巽順于下猶子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事幹者木之莖幹也中爻震木下體巽木幹之象也木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜之家聲故曰幹蠱有子者即禮記之幸哉有子也○

初六當蠱之時才柔志剛故有能幹父蠱之象占者

如是則能克蓋前愆喜其今日之維新忘其前日之廢墜因子而考亦可以無咎矣但謂之蠱未免危厲知其危厲不以易心處之則終得吉矣因六柔故又戒之以此

象曰幹父之蠱意承考也

意承考者心之志意在于承當父事克蓋前愆所以考無咎

九二幹母之蠱不可貞

艮性止止而又柔止則惰柔則暗又當家事敗壞之時子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直遂幹之則不惟不堪亦且難入即傷恩矣其害不小惟當屈己下意巽順將承使之身正事治則亦已矣故曰不可貞事父母幾諫是也若以君臣論周公之事成王成王有過則撻伯禽皆此意也易之時正在于此〇九二當蠱之時上應六五六五陰柔故有幹母蠱之象然九二剛中以剛承柔恐其過于直遂也故戒占者

不可貞委曲巽順以幹之可也

象曰幹母之蠱得中道也

得中道而不太過即不可貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張措置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言然巽體得正能制其剛則其幹蠱必非私意妄行矣所以無大咎○九三以陽剛之才能幹父之蠱者故

有幹蠱之象然過剛自用其心不免小有悔但為父幹蠱其咎亦不大矣故其占如此

象曰幹父之蠱終无咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寛裕也强以立事為幹怠而委事為裕正幹之反也往者以此而往治其蠱也見吝者立見其羞吝也

治蠱如拯溺救焚猶恐緩不及事豈可裕○六四以陰居陰又當艮止柔而且怠不能有爲故有裕蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

未得者未得治其蠱也九三之剛失之過故悔悔者漸趨于吉故終無咎六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧爲悔不可爲吝

六五幹父之蠱用譽

用者用人也用譽者因用人而得譽也二多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言蓋本于此九二以五為母六五又取子道可見易不可典要宋仁宗仁柔之主得韓范富歐卒為宋令主此爻近之○六五以柔居尊下應九二二以剛中之才而居巽體則所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象

占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以

剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也下事字以高尚為事也耕

于有莘之野而樂堯舜之道是也上與五二爻以家

事言則上為父五為母衆爻為子觀諸爻以幹父母

言可知矣以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣此易所以不可為典要也蓋當蠱之世任其事而幹蠱者則操巽命之權而行其所當行不任其事而高尚者則體艮止之義而止其所當止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春是也艮止不事之象變坤錯乾王侯之象巽為高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用譽之君下有剛中之臣家國天

下之事已畢矣上九居蠱之終無係應于下在事之外以剛明之才無應援而處無事之地葢賢人君子不偶於時而高潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣

象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則

周易集註卷四